

LA DIOSA-PÁJARO DEL NEOLÍTICO Y SU POSIBLE CONTINUACIÓN EN LAS DIOSAS DE MANANTIALES Y RÍOS DE LOS CELTAS Y OTROS PUEBLOS INDO-EUROPEOS

M. Alberro

Glasgow Archaeological Society

Se intenta realizar un análisis racional de las principales características de la Diosa-Pájaro del Neolítico europeo y su desarrollo a través de los siglos hasta llegar a la popular Diosa de manantiales, arroyos y ríos de los celtas y otros pueblos indo-europeos, que podría haber sido su continuadora. Se realizan comparaciones analíticas entre las diosas de los indo-europeos y otros pueblos de la Antigüedad.

A cognitive analysis and description of the main features of the Bird-Goddess of the European Neolithic and her gradual evolution through the centuries leading to the popular Goddess of wells, streams and rivers of the Celts and other Indo-European peoples, who could have been her successor, is attempted. Analytic comparisons between the goddesses of the Indo-Europeans and other ancient peoples complete the work.

INTRODUCCIÓN

La Diosa-Pájaro, presente en la iconografía del Neolítico europeo y en la iconografía y mitología del Oriente Próximo, era una diosa de regeneración que daba vida, muerte, y de nuevo vida. Este motivo pudo haber sido asimilado por diosas indo-europeas, y en Europa la Diosa-Pájaro pudo haberse convertido en una diosa de manantiales, ríos y otros contextos acuáticos con paralelos en las culturas de Irán e India, y en las de otros pueblos de la Antigüedad. El estudio incluye un

conciso resumen de los orígenes, características, poderes y funciones de las diosas acuáticas de Europa y otras regiones indo-europeas, y un análisis comparativo entre esas diosas, y entre ellas y otras diosas con parecidas características. Ello podría contribuir a un mejor conocimiento de los valores y estructuras sociales de las sociedades indo-europeas.

LA DIOSA-PÁJARO PRIMEVAL, POSIBLE ANTECESORA DE OTRAS DIOSAS POSTERIORES

El origen de la diosa de manantiales y ríos venerada por muchos pueblos indo-europeos podría ser hallado en una divinidad anterior con doble manifestación, la Diosa-Pájaro o Diosa-Serpiente, que aparece desde el paleolítico superior hasta la era histórica¹. En el Neolítico, las diosas de Europa y el Cercano Oriente eran representadas iconográficamente en forma de pájaro o serpiente: figurillas de estas diosas que datan de *c.* 7000 a.C. a *c.* 3500 a.C., muy numerosas y asombrosamente similares, han sido halladas en altares caseros o santuarios rudimentarios de Grecia, Italia, Los Balcanes y Europa Central² (Fig. 1).

Según Gimbutas³, la Diosa-Pájaro era la fuente proveedora del agua que da vida; y al igual que sucede con la Diosa-Serpiente, su iconografía está extendida por muchas regiones del mundo. En las zonas geográficas que probablemente ejercieron una mayor influencia en la ideología y la religión de los indo-europeos, se pueden citar varios ejemplos: las figurillas de la Edad del Cobre (V milenio a.C.) de la Cultura Vinča, en el norte de la antigua Yugoslavia, que poseen un cierto parecido con las figuras de divinidades de los milenios IV y III a.C. de Sumeria; las figuras cerámicas halladas en un primitivo santuario en Achilleion, Grecia, de *c.* 6500-5700 a.C., catalogadas como las más antiguas del Neolítico europeo, que poseen similitudes con las de Vinča; un fragmento de una figurilla-pájaro hallada en Knossos, y otras figuras esquemáticas del mismo lugar⁴.

Esta iconografía aviar se continúa en algunas culturas de Mesopotamia y Siria. Los sellos cilíndricos de Sumeria y Acadia presentan también diosas aladas como la arcaica diosa Inanna-Ishtar, que aparece a veces con alas y asociada con pájaros. La tradición del Neolítico continúa también en la cultura minoica de Creta, donde aparecen las figuras híbridas mujer-pájaro, y posteriormente en Micenas,

¹ M. Gimbutas, *The Language of the Goddess* (London 1989) 29. Aunque las tesis de Gimbutas han sido seriamente criticadas (R. Tringham, M. Conkey, "Rethinking figurines: A Critical View from Archaeology of Gimbutas, the "Goddess" and Popular Culture", L. Goodison, Ch. Morris [eds.], *Ancient Goddesses- The Myths and the Evidence* [London 1998] 22-45), sus lecturas acerca de esos testimonios iconográficos del Neolítico son hoy generalmente aceptadas.

² M. Gimbutas, *The Gods and Goddesses of Old Europe- 7000 to 3500 BC* (London 1974) 112 ss.; M. Gimbutas, "Old Europe in the Fifth Millenium BC", E. Polomé, *The Indo-Europeans in The Fourth and Third Millenium* (Ann Arbor 1982) 13; A. Marshack, *The Roots of Civilization. The Cognitive Beginnings of Man's First Art, Symbol, and Notation* (New York 1972).

³ M. Gimbutas, *The Language...*, 29

⁴ M. R. Dexter, *Whence the Goddesses* (New York 1990) 12.

como lo muestran las figuras de diosas en terracota con cuerpos cilíndricos y brazos en forma de alas conservadas hoy en County Museum de Los Angeles, California (Nos. M.51.1.9 al M. 51.1.12), y en el British Museum de Londres (Nos. GR. 1864. 2-20.32 y 33; GR 1871.5.15.3). Todas ellas datan de c. 1300 a.C.

La Diosa-Pájaro aparece también en las iconografías y mitologías de otras culturas arcaicas: en Egipto (el halcón como símbolo del país; el buitre de la diosa Nekhebet; la diosa Isis alada); la diosa de guerra céltico-irlandesa Badb como buitre o cuervo, en la misma forma que la diosa de la antigua India Nirrti, un “pájaro negro”; y las diosas aladas de las culturas clásicas como la Gorgona Medusa con figura de serpiente y alada, las Sirenas, las Arpías, y las Furias.

Esas figurillas pudieran ser precursoras iconográficas y mitológicas de las Diosas-Pájaro y las Diosas-Serpiente representadas en el arte y la mitología de principios de la era histórica en el Cercano Oriente y otros lugares⁵. Esta continuidad, reflejada en los simbolismos, sigue estando presente en la mitología de los indo-europeos y otros pueblos de la Antigüedad, y de esta forma, la arcaica Diosa-Pájaro de la vieja Europa seguiría estando presente en las diosas de ríos y manantiales de los indo-europeos. Estas diosas acuáticas habrían heredado así de la Diosa-Pájaro sus propiedades de proveedora-de-vida y regeneradora, y diosa de la fertilidad. Las diosas Artemis de Grecia, Bendis de Tracia y Diana de Roma, la báltica Laima, y la céltico-irlandesa Brigit, serían así descendientes de la prehistórica Diosa Proveedora-de-Vida, señora de montañas, piedras, bosques, animales... y del agua. Como patrona de manantiales, pozos, y aguas termales o curativas, otorgaba y restauraba milagrosamente la salud⁶.

SÍMBOLOS DE LA MUERTE

Un aspecto de la antigua Diosa-Pájaro es la Diosa “Pájaro-Negro-de-Presa”, mensajero de muerte con figura externa de buitre, cuervo, lechuza u otra ave carroñera que posee también cualidades de regeneración. Por eso devoraba los cadáveres de guerreros celtíberos (Sil. 3.340-43); por eso Badb, en forma de cuervo, se posó sobre el héroe céltico-irlandés Cú Chulainn en el mismo instante en que murió luchando, para devorar sus carnes (Fig. 2). Aparece en tumbas megalíticas de la Europa Atlántica grabada en forma de lechuza u otro pájaro de presa.

Las principales imágenes de la muerte detectadas arqueológicamente, y que forman parte de la tradición popular son el buitre, el cuervo, la lechuza, el halcón y la llamada Dama Blanca. La conexión del buitre con la muerte puede ser vista en las pinturas del santuario de Çatal Hüyük en Anatolia central, estudiadas por Mellaart⁷. El pájaro de presa en esas pinturas ha sido identificado como el grifón

⁵ M. R. Dexter, *Whence the Goddesses...*, *passim*.

⁶ M. Gimbutas, *The Language...*, 111.

⁷ J. S. Mellaart, “Excavations at Çatal Hüyük. First Preliminary Report, 1961,” *Anatolian Studies* 12 (1962) 41-65; J. S. Mellaart, “Excavations at Çatal Hüyük. Second Preliminary Report,

o buitre del Viejo Mundo (*Gyps fulvus*), completamente negro, que se alimenta exclusivamente de carroña; y de ahí que haya sido asociado desde la más remota antigüedad con la muerte⁸. Las patas (piernas humanas) de ese buitre en una de esas pinturas (Fig. 3) muestran que no era simplemente un ave, sino una imagen de la diosa. La representación de un buitre en los jeroglíficos egipcios significa “Madre”, y entre los yakts de Siberia, la misma (y una sola) palabra es utilizada para designar buitre y madre. El sacrificio de buitres o la oferta de sus alas o sus cadáveres completos es una vieja tradición, como lo muestran los hallazgos de Ksar Akil, Líbano⁹, y los depósitos del paleolítico superior en Francia, como por ejemplo en Isturitz, Pirénées atlántiques, donde se hallaron alas de la chova alpina, un ave de la familia de la grajilla y del arrendajo. En la Cornualles céltica del sudoeste de Gran Bretaña está terminantemente prohibido dar muerte a un *chough* (chova), ya que la tradición popular mantiene que el rey Arturo no murió sino que se convirtió en una de estas aves de la familia de los córvidos¹⁰.

Cadáveres de aves fueron hallados en Mal'ta, al lado del Río Belaja al noroeste de Irkutsk, Siberia, datados a c.16000-13000 a.C.; en el yacimiento del proto-neolítico de Zawi Chemi Shamidar en el Norte de Irak, datado c. 10870 a.C., consistente en 17 pájaros de cinco especies: buitre (*Giptaeus barbatus*), buitre grifón (*Gyps fulvus*), águila marina (*Haliaeetus albicilla*), avutarda (*Otis tarda*) y varias águilas pequeñas. Todos ellos excepto la avutarda son carroñeros, y el 90% de los huesos hallados son alas. En Nemrik, al lado del Tigris en el Norte de Irak, se hallaron esculturas de piedra que representan cabezas de buitre datadas a 8000 a.C. Y en tumbas megalíticas de Europa occidental han sido hallados pájaros; en las Islas Orkney del Norte de Escocia, por ejemplo, la mayor parte de los huesos de ave que allí se hallaron pertenecen al águila de cola blanca (*Haliaeetus albicilla*) y a otras variedades de cuervos, todos ellos aves carroñeras¹¹. Gimbutas¹², considerando que en esos hallazgos están presentes todas las partes del esqueleto, sugiere que los pájaros fueron depositados como cadáveres completos, que su enterramiento muestra similitudes con los descritos en Asia, y que estos actos muestran formas de sacrificio como una oferta a la Diosa de la Muerte, que en esas islas de Escocia septentrional no puede ser manifestada en forma de buitre, que allí no existe, sino como águila y variedades del cuervo.

1962,” *Anatolian Studies* 13 (1963) 41-65; J. S. Mellaart, “Excavations at Çatal Hüyük, 1963. Third Preliminary Report,” *Anatolian Studies* 14 (1964) 39-119; J. S. Mellaart, “Excavations at Çatal Hüyük, 1965. Fourth Preliminary Report,” *Anatolian Studies* 16 (1966) 165-91.

⁸ A. Turner, *Vultures* (New York 1973); D. O. Cameron, *Symbols of Birth and Death in the Neolithic Era* (London 1981).

⁹ D. A. Hooijer, “The Fossil Vertebrates of Ksar' Akil: A Palaeolithic Rock Shelter in Lebanon”, *Zoologische Verhandelingen* 49 (1961) 9-11.

¹⁰ A. Hale, A. M. Kent, T. Saunders, *Inside Merlin's Cave- A Cornish Arthurian Reader 1000-2000* (London 2000) 117.

¹¹ J.W. Hedges, *Isbiter: A Chambered Tomb in Orkney* (Oxford 1983).

¹² M. Gimbutas, *The Language...*, 189.

La metamorfosis de la Diosa en buitre está también documentada en Egipto y en Grecia. La diosa Neith del antiguo Egipto era representada en forma de buitre, y la diosa Mut aparece a veces con cabeza de buitre; y en la *Odisea*, Atenea se transforma en una ocasión en buitre. Estos hechos apuntan directamente a Badb, una de las tres diosas de la guerra y de la muerte en la Irlanda céltica, las Morrígna. Badb significa cuervo, y la Morrígna, otra de las tres, descrita en un texto como *an badb catha*, “la cuerva de batalla”, aparece a veces como una vieja arpía, una bellísima doncella o un cuervo. En las Galias, Nantosuelta (Río Undulante), aparece en algunos bajo-relieves junto con símbolos como su cuervo y su palomar¹³. Las Valkyrias de la Mitología germana están claramente asociadas al cuervo, el pájaro negro de los muertos que es denominado *waelceasing* (“el que escoge cadáveres”), un término cognático con *waelccyrge* o Valkyria. En su forma externa, las Sirenas y la Arpías o las Furias de la mitología griega, conocidas también como *Keres* (Destinos) de muerte, son probablemente descendientes de la arcaica Diosa-Buitre de la vieja Europa y Anatolia. Las Arpías poseen cabezas humanas pero patas de ave, y en la época helenística aparecen representadas como mujeres con patas de ave. En el País Vasco, Barandiarán¹⁴ describe a Mari, “la Señora de Amboto” (Diosa de la Montaña), que aparece en algunas cuevas en forma de buitre.

Wendy Doniger O’Flaherty¹⁵, tras estudiar materiales mitológicos y rituales de Irlanda, la India, y otros pueblos indo-europeos, ha producido en forma sintética el prototipo de un arcaico mito indo-europeo que engloba un número de componentes estructurales y psicológicos: “Una diosa con la forma externa de una yegua blanca o un pájaro acuático asume forma humana y copula con un rey solar que por su avanzada edad ha perdido potencia sexual. Queda embarazada y da a luz dos mellizos hipomorfos, macho y hembra, que en forma incestuosa dan origen al género humano. Tras ello desaparece”.

CONTINUIDAD Y DESARROLLO DE LA DIOSA-PÁJARO DE VIDA, MUERTE Y REGENERACIÓN

La Diosa-Pájaro del Neolítico, y sus sucesoras de la era prehistórica, arriba descritas, o componentes y elementos de las mismas, pasaron más adelante, ya en la era histórica, a formar parte de las creencias de otras culturas posteriores como las del Cercano Oriente y de Egipto (que ejercieron una indudable influencia en las culturas indo-europeas), y las de esas mismas sociedades indo-europeas.

Mesopotamia. Inanna es la diosa más famosa y conocida, ya que a través de ella se conoce el primer caso de *hieros-gamos*, descrito en un himno sumerio del II

¹³ A. Ross, *Pagan Celtic Britain* (London 1967) 219, 244.

¹⁴ J. M. Barandiarán, *Obras Completas*, I. *Diccionario ilustrado de la Mitología Vasca y algunas de sus fuentes* (Bilbao 1974) 290.

¹⁵ W. D. O’Flaherty, *Women, Androgynes, and other Mythical Beasts* (Chicago-London 1980) 149.

milenio a.C., que señala como el rey había de ejecutar un coito ritual con esta diosa para poder ser legitimado¹⁶. Reina de los Cielos, diosa de la vida, del amor, de la fertilidad y de la sexualidad, Inanna llegó a afirmarse como un arquetipo de diosa de la soberanía en todo el Oriente Próximo y el antiguo mundo mediterráneo (Fig. 4). Descendientes de esta diosa son Ishtar de Acadia y Babilonia, Astarté de los semitas, y Afrodita¹⁷. Muestra marcadas analogías con la diosa-reina céltica Medb de Irlanda, con la que tenía que cohabitar sexualmente cada nuevo candidato a rey, y con la diosa Mahdavi de la antigua India, que copulaba con un rey para concebir así al futuro rey.

En *La Exaltación de Inanna*, la poetisa-sacerdotisa y princesa Enheduanna se dirige así a Inanna en el verso 1.2.6: "...Tú eres una corriente de agua--- Descendiendo de la montaña"¹⁸. En un sello cilíndrico de c. 2300 a.C.¹⁹, aparece Inanna alada, con los atributos de una arcaica Diosa-Pájaro, y, en un texto, se puede leer cómo: "En la vanguardia de la batalla---- Mi Señora (volando alrededor) con tus propias alas---- Te alimentas (de la carroña)..."²⁰. Este es uno de los casos en que los textos corroboran los resultados de los análisis arqueológicos. Y en este pasaje poético se puede ver también el carácter aviar de Inanna como descendiente de la antigua Diosa-Pájaro, volando con sus propias alas, consumiendo cadáveres de guerreros caídos en combate, al igual que lo hacían los buitres (¿diosas?) que se cebaban en los cuerpos de los antiguos celtíberos. Y esta afirmación puede ser confirmada una vez más con base en otro verso de la misma obra: "El poeta, dirigiéndose a Inanna, le dice: 1.2.11. '... tú devoras cadáveres al igual que una bestia...'²¹.

Ereshkigal, la hermana mayor de Inanna, pertenecía a un mundo ctónico, subterráneo, lo que la sitúa entre las sucesoras de la neolítica Diosa-Serpiente. La posterior Perséfone griega posee muchos rasgos de esta diosa sumeria.

¹⁶ J. De Vries, *Heroic Songs and Heroic Legends* (London 1963) 91; S. N. Kramer, *The Sacred Marriage Rite: Aspects of Faith, Myth, and Ritual in Ancient Sumer* (Bloomington 1969) 64; D. Wolkstein, S. N. Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer* (New York 1983) 107-110; T. Jacobsen, *The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion* (New York 1976); T. Jacobsen, *The Harps That Once... Sumerian Poetry in Translation* (New Haven 1987) 121-24; J.G. Westenholz, "Goddesses of the Ancient Near East 3000-1000 BC", L. Goodison, C. Morris (eds.), *Ancient Goddesses* (London 1998) 73; B. Moon, "Inanna", E. Benard, B. Moon (eds.), *Goddesses Who Rule* (Oxford 2000) 71.

¹⁷ Píndaro, *Fragmento* 122 (c. 518-483 a.C.); W. Heimpel, "A Catalog of Near Eastern Venus Deities", *Syro-Mesopotamian Studies* 4 (1982) 3-7, 9-22.

¹⁸ W. W. Hallo, J. J. A. van Dijk, *Exaltation of Inanna* (New Haven 1968) 9-11.

¹⁹ D. Wolkstein, S. N. Kramer, *Inanna...*, 92.

²⁰ 1.1.10, *Exaltation of Inanna* 26-27, c. 2500 a. C. W. W. Hallo, J. J. A. van Dijk, *Exaltation...*, líneas 26-27.

²¹ Enheduanna, *Exaltation of Inanna*, W. W. Hallo, J. J. A. van Dijk, *Exaltation...*, 125, 127-30, 132.

Diosas del Antiguo Egipto. Los egipcios preservaron también la iconografía de la antigua Diosa-Pájaro o Diosa-Serpiente. Allí eran venerados el halcón, y el buitre, que era la imagen oficial del Alto Egipto y una representación de la diosa Nekhebet. Maât, diosa de la justicia, la rectitud y las leyes, aparece en algunas ilustraciones con alas²². Isis, “la grandiosa - cónyuge de los dioses”²³, diosa de regeneración, aparecía también a menudo con alas, y en una ocasión se transformó en un pájaro de la familia del halcón²⁴. Plutarco la identifica con la griega Atenea²⁵, su culto se extendió también por Roma y otras regiones europeas²⁶, y fue muy popular en Egipto²⁷. En los *Textos de las Pirámides*, hallados en Unis y Saqqara (V Dinastía), aparecen Isis y su hermana Nephthys en forma de milanos reales; y en otros lugares²⁸, son vistas como dos madres que conciben, crían y alimentan al rey, todo esto en el otro mundo.

Diosas del antiguo Ugarit. Ugarit, una civilización semítica próxima a acadios y hebreos, floreció en la mitad del II milenio a.C. en Canaán, en la costa mediterránea del norte de Siria. Su diosa del amor y la guerra, Astarté, era el equivalente de la babilonia Ishtar. Y Anat, prototipo de diosa joven, bella y doncella, aparece en textos de c. 1300 a.C. volando, con alas de pájaro²⁹.

Las diosas de los proto-indo-europeos. La diosa Danu era la personificación divina de un lugar acuático, un río o una corriente de agua. En la mitología de la India aparece Dônu, madre de Vrtra, como una diosa-Serpiente; y en Irán, en el antiguo libro de himnos sagrados, *Avesta* (siglos V-I a.C.), se describe a la tribu Danava³⁰. En la mitología céltica Dônu se convierte en la irlandesa Danu, diosa epónima ancestral de los Tuatha Dé Danann, “Las Gentes de la Diosa Danu”, semi-divinos habitantes de la isla cuando llegaron allí los milesianos procedentes de Brigantia en Galicia³¹. En Gales, Danu aparece como Dôn³². Esta diosa dió

²² R. Lanzone, *Dizionario di mitologia egizia* (Amsterdam 1974-75) I, Plat. 150, figs. 1-2.

²³ *Leyenda de Isis y Ra*, ca. 1350-1200 a. C., en E. A. W. Budge, *The Gods of the Egyptians* (New York-Dover 1904 R. 1969) I, 386.

²⁴ M. Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature* (Berkeley 1976) II, 217.

²⁵ *Isis y Osiris* 9.

²⁶ S. K. Heyob, *The cult of Isis among women in the Graeco-Roman World* (Leiden 1975).

²⁷ B. Lesko, *The Great Goddesses of Egypt* (Norman 1999) *passim*; *Libro de los Muertos, Himno a Osiris*, Budge, *The Egyptian Book of the Dead* (New York-Dover 1895, R. 1967); E. A. W. Budge, *The Gods...*; D. R. Kinsley, *Hindu Goddesses* (Berkeley 1986); D. R. Kinsley, “Mother Goddesses and Culture Goddesses”, V. Subramaniam (ed.), *Mother Goddesses and Other Goddesses* (Delhi 1993) 70.

²⁸ *Pyr.* 960 a, c.

²⁹ *Keilschriftliche Texte aus Ugarit*, 1.10, 2.10-11

³⁰ *Avesta*, Yasht 5.73 (F. M. Müller (ed.), *The Zend-Avesta*, vols I-III, en *The Sacred Books of the East*, Vols. IV (1880), XIII (1883) y XXXI (1887) [Oxford]).

³¹ R. A. S. Macalister (ed. and tr.), *Lebor Gabála Éirenn* (Dublin 1938-1956) 7.366.K.

³² *Book of Taliesin*, c. 1300 d.C. (J. G. Evans, *Facsimile and Text of the Book of Taliesin* [Llanbedrog 1910]).

nombre a una tribu de mujeres de la Mitología griega, las Danaidas, asociadas con el agua, e inventoras del arte de perforar pozos³³. Danu dio también su nombre a varios de los más importantes ríos de Europa, entre ellos Don, Dnieper, Dniester y Danubio.

Diosas de Letonia y Lituania. La divinidad más importante de los indo-europeos bálticos era Laima (en letón), o Laimė (en lituano), diosa de la fertilidad que aparece a veces en forma de cisne. Otra diosa, Lauma, presenta muchas de las características de la antigua Diosa-Pájaro³⁴.

Las diosas de los antiguos eslavos. Lada, la diosa eslava de la primavera y los amantes, patrona del matrimonio y la felicidad, estaba conectada con pájaros. Al comienzo de la primavera, los campesinos fabricaban imágenes de arcilla con forma de alondra, las untaban con miel, y las llevaban en procesión para ofrecerlas a esta diosa al mismo tiempo que le dedicaban canciones³⁵.

Diosas del antiguo Irán. La obra literaria más temprana de los indo-europeos iranianos, *Zend-Avesta* (primeros siglos d.C., que recoge tradición oral de un milenio antes), contiene himnos a divinidades anteriores y posteriores al Zoroastrismo. Entre las primeras destaca Anāhitā, “la Húmeda, la Fuerte, la Pura” (Fig. 5), una gran Diosa-Río, madre de las aguas, la “... que hace que algunas aguas se detengan, en calma... que otras fluyan, en forma adecuada...”³⁶. En el Yast V, el todopoderoso Mazda le dice a Zarathustra: “Ofrece un sacrificio, Oh Spitama Zarathustra, a esta poderosa corriente divina, Ardvi Sura Anahita...”³⁷.

Las diosas de la antigua India. Los hallazgos arqueológicos de Mohenjo-Daro y Harappa³⁸ indican que en la época pre- indo-europea la población autóctona del Indo veneraba a una Gran Diosa. El *Rig Veda* (c.1200 a.C.) contiene himnos dirigidos a una diosa de la aurora, y a Ushas, Aditi, y Nirrti, diosa esta última de regeneración que estaba asociada a un “pájaro-negro-de-augurios”, que era su “boca”³⁹. Aquí se puede ver la asociación de Nirrti con las Diosas-Pájaro europeos del Neolítico, y especialmente con la posterior diosa céltica Badb, que solía presentarse ante los humanos en forma de un pájaro negro. La Gran Diosa-Río Sarasvati, “La Gran Corriente” (Fig. 6), que aparece también en el *Rig Veda*, y es similar a la diosa iraní Anāhitā, representaba la ilimitada energía de las aguas que fluyen eternamente⁴⁰. Su nombre en sánscrito sirve para designar a un río hoy

³³ Str. 8.6.8.

³⁴ M. Gimbutas, “Senosios Europos Dievės ir Dievai Lietuviu Mitologijoje”, *Metmenys* 48 (1984) 46-47.

³⁵ O. S. Akhmanova (ed.), *Russko-Angliiskii Slovari* (Moscú 1971) 264.

³⁶ Yasht 5.78, *Zend-Avesta* 2.6.3

³⁷ *Avesta* 24.103

³⁸ D. Mackay, *Early Indus Civilizations* (London 1948) 3.

³⁹ *Atharva Veda* 6.63.1, v. 2.7.9 (K. F. Geldner (tr.), *Der Rg Veda* [Cambridge, Massachusetts 1951-57]).

⁴⁰ *Rig Veda* 1.164.49, 2.41.17, 9.67.32, 10.30.12 y 10.184.1-2.

extinto⁴¹. Las analogías entre estas diosas de Irán y la India, y la céltico-irlandesa Boann (el Río Boyne), son por lo tanto claramente evidentes.

Devi Laksmi (Fig. 7), que al igual que la griega Afrodita⁴², nació de la espuma del mar⁴³, asimiló las características de la Diosa-Río Sarasvati, adquiriendo así gran importancia y poderío. Cabalgaba en un carro de combate tirado por cisnes, y portaba una serpiente en sus brazos⁴⁴. Era una diosa que daba vida, quitaba vida, y la volvía a restituir de nuevo: un eco de las Diosas-Pájaro y Diosas-Serpiente del Neolítico. Un pasaje del *Mahabharata*⁴⁵ indica como Prahlada pierde su reino y la soberanía al serle ésta retirada por Sri Lakshmi para conferírsela a un nuevo soberano. Este hecho muestra claras reminiscencias de la antigua Diosa-Pájaro con sus atribuciones de poder dar y poder quitar, y analogías con la céltico-irlandesa Medb, que era quien otorgaba el trono a un candidato adecuado.

La importancia de la diosa Minatci, que aparece en una imagen portando un loro en su mano (Fig. 8), es evidente. Al templo-catedral en su honor en Madurai (India meridional), acuden diariamente de 10.000 a 20.000 peregrinos; y otro en Pearland, Texas, que provee necesidades espirituales a la comunidad hindú de todo el Sur de Estados Unidos, es visitado anualmente por cientos de miles de fieles⁴⁶.

Diosas de los antiguos pueblos germanos. La mitología de esos pueblos ha sido preservada en los manuscritos titulados *Eddas*, que reflejan las arcaicas tradiciones orales. Las *Eddas* en verso son más antiguas que las *Eddas* en prosa; estas últimas datan de c. 1200 d.C., y fueron puestas en forma manuscrita por Snorri Sturleson en Islandia, recogiendo material mucho más antiguo⁴⁷. Las Valkyrias eran jóvenes diosas que poseían la facultad de poderse transformar en doncellas-cisnes⁴⁸. Una famosa valquiria, Brynhild (Brunilda), aparecía en el mundo terrenal

⁴¹ Sarasvatirahasyopanisat, A. Mahadeva (ed.), *The Sakta Upanisads with the Comentary of Sri Upanisad-brahma-yogin* (Madras 1950); D. R. Kinsley, "Mother Goddesses...", 72.

⁴² Hes. *Th.* 190 ss.

⁴³ *Ramayana* 1.45; *Mahābhārata* 1.16.34.

⁴⁴ *Devī mātmyam* 9.13; J. Gonda, *Die Religionen Indiens I* (Stuttgart 1960) 188.

⁴⁵ V. S. Sukthankar et al. (eds.), *The Mahabharata* (Poona 1933-59) 12.124. 54-58.

⁴⁶ W. N. Brown, "The name of the Goddess Minatksi, 'Fish Eye'", *The Journal of the American Oriental Society* 67 (1947) 209-11.

⁴⁷ *Edda en verso*. Español: E. Bernárdez, *Textos mitológicos de las Eddas* (Madrid 1983). Francés: R. Boyer, *Edda poétique* (Paris 1992). Alemán: G. Neckel, H. Kuhn (ed.), *Edda, Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmäler* (Heidelberg 1962, R. 1992); R. C. Boer (tr.), *Die Edda mit historisch-kritischem Comentar* (Haarlem 1922). Inglés: L. M. Hollander, *The Poetic Edda translated with explanatory notes* (Austin 1962); H. A. Bellows (tr.), *The Poetic Edda* (Princeton 1936); U. Dronke, *The Poetic Edda (800-1200 dC)* (Oxford 1969). *Edda en prosa*. Español: L. Lerate (tr.), *Edda menor* (Madrid 1984). Inglés: S. Laing (tr.), *Heimskringla* (London 1961-64); A. Faulkes (tr.), *Snorri Sturluson, Edda* (London 1987). Francés: F. X. Dillmann (tr.), *L'Edda. Récits de mythologie nordique par Snorri Sturluson* (Paris 1991). Sueco: Snorri Sturleson, *Prosa Edda* (c. 1200 d.C.), J. Göransson (tr.), *Codex Upsaliensis* (Uppsala 1746). Danés: A. Holtsmark, J. og Helgason (tr.), *Snorri Sturluson, Edda, Gylfaginning og prosafortellingene av Skaldskaparmal* (Copenhague 1950).

⁴⁸ *Poetic Edda*, "Grimnismál", 36.

junto con ocho compañeras, todas ellas metamorfoseadas en forma de cisnes⁴⁹; esto mismo hacía Dechtire, madre del famoso guerrero-héroe céltico-irlandés Cú Chulainn, que en una saga aparece ante el palacio real Emain Macha, en Ulster, con sus cincuenta doncellas, con la forma exterior de una bandada de pájaros⁵⁰. Estos atributos aviares indican reminiscencias de las antiguas y mitológicas Diosas-Pájaro.

Freja, poderosa diosa del amor que cabalgaba en las batallas en su carro de combate y daba muerte ella sola a la mitad de los guerreros enemigos⁵¹, puede ser comparada con la sumeria Inanna, y la griega Afrodita. Ella, como primera de las valquirias, tiene a su cargo dar muerte a los guerreros enemigos, compartiendo así características con la citada Ereshkigal de Sumeria, diosa que recibía los muertos, con la céltica Badb, y con el resto de las diosas ctónicas y del mundo subterráneo. Freya poseía definitivamente aspectos aviares: un “abrigo falcón”, y una “forma-de-plumas”⁵².

Diosas de la Mitología Griega. Zeus y Hera son mencionados ya en el siglo XII a.C. en los textos lineares B de Micenas. En la época de Homero (*Iliada* y *Odisea*, c. siglos VIII-VII a.C.), Zeus era el dios rey, y Hera su consorte, y muchas diosas manifiestan características de la Diosa-Pájaro y la Diosa-Serpiente del neolítico en sus aspectos de diosa de regeneración⁵³. Afrodita aparece en una copa de cerámica cabalgando en una oca⁵⁴, y en otra ocasión, con su hijo Eros, sobre un cisne⁵⁵; y en una escultura creada por Diodalses de Bitinia (c. 250 a.C.), la diosa tiene una serpiente enroscada en uno de sus brazos⁵⁶, lo que la acerca a la Diosa Pájaro y a la Diosa Serpiente del neolítico. De hecho, varias diosas griegas aparecen representadas iconográficamente con el símbolo del aspecto oscuro de la diosa de regeneración, la serpiente: la Atena Varvakeion con un vestido ceñido con una serpiente y una coraza con dibujos de serpientes sobre su pecho⁵⁷, y su figura sobre el frontón del Templo de los Pisistrátidas, vestida con una capa bordeada por serpientes⁵⁸; Hera, descrita en un verso del I milenio a.C. con un pájaro cuco en

⁴⁹ *Völsunga Saga* 21.

⁵⁰ *Compert Cuchulainn*, 4. *Compert ConCulainn- Como fue concebido Cú Chulainn*, una saga del siglo VIII, texto editado por A.G. van Hammel en *Compert ConCulainn and other Stories* (Dublin 1956): Version I from *Lebor na hUidre*. Reproducido en T. P. Cross, C. H. Slover, *Ancient Irish Tales* (London 1936 R. New York 1996) 134-6.

⁵¹ Snorri, *Gylfaginning* 24 (A. Faulkes [tr.], *Snorri Sturluson...*); *Poetic Edda*, “Grimnismál”, 14.

⁵² *Poetic Edda*, “Primskvida”, 3.

⁵³ M. R. Dexter, *Whence the Goddesses...*, 128.

⁵⁴ Hallazgo de Rodas, c. 380 a.C., conservado en el British Museum, Londres, No. D.2

⁵⁵ Figura en terracota hallada en *Tarentum*, c. 380 a.C., British Museum, Londres, No. 1308.

⁵⁶ Una copia en mármol de la época romana, del siglo I d.C., se halla en el British Museum, No. 1963.10-29.1. Otra copia, también de la época romana, se halla en Los Angeles en el J. Paul Getty Museum, no. 55.AA.10.

⁵⁷ De c. 400 a.C., en el Museo Nacional de Arqueología, Atenas, no. N.M.129.

⁵⁸ De c. 520 a.C., Museo de la Acrópolis, Atenas, No. 631.

su rodilla o en su cetro⁵⁹; Hécate, como diosa ctónica, representada con serpientes⁶⁰; y lo mismo Deméter, en la imagen conservada en Roma en el Museo de las Termas⁶¹. Todo ello muestra reminiscencias de las diosas anteriores del neolítico europeo y del Cercano Oriente, y conecta a estas diosas con la arcaica diosa de regeneración.

La Mitología de la antigua Roma. La Cibele de Anatolia fue traída a Roma en 204 a.C., en un barco, “y donde el suave Almo vierte sus aguas en el Tiber...--- - un sacerdote de blancos cabellos con una capa púrpura--- lava a la Señora y sus atuendos... en las aguas del Almo...”⁶². Este baño de la diosa en las aguas de un río es algo común en muchas culturas, y ha sido incluso descrito en apartadas aldeas del interior de España: durante una procesión, los mozos del pueblo que portan la imagen de la diosa (ahora Virgen María), se detienen al pasar por un puente y la sumergen en las aguas del río para lavarla, una ceremonia ritual ancestral de renovación y revitalización.

Las diosas de los antiguos celtas. En la iconografía y en la mitología céltica (especialmente en Irlanda), existen claros testimonios de diosas con reminiscencias de la neolítica Diosa-Pájaro. En la Europa continental, un ejemplo es Sequana (Fig. 9), hallada en el santuario galo *Fontes Sequanae* en las fuentes de nacimiento del río Sena como diosa-patrona del manantial sagrado allí situado, navegando en una barca en forma de pato⁶³. El cuervo es el ave representada más frecuentemente en asociación con las diosas célticas de las Galias: Nantosuelta aparece acompañada de un cuervo en Sarrebourg, cerca de Metz, Francia, y en Speyer, Alemania⁶⁴; en un grupo de imágenes halladas en Luxemburgo aparece una diosa con un cuervo; y Epona, la famosa diosa-equina pan-céltica, aparece también en ocasiones acompañada de un cuervo, como por ejemplo en Altrier, Luxemburgo⁶⁵. Cuervos, buitres, u otros pájaros de presa, aparecen también acompañando a probables druidas, y en los hallazgos arqueológicos de restos celtíberos realizados en España (Fig. 10).

Otras aves dentro de este contexto son la oca y la paloma. Una figura de bronce hallada en Dinéault, Bretaña muestra una diosa de la guerra con un casco en forma de oca⁶⁶, varios guerreros célticos de la Edad del Hierro aparecen en el famoso Caldero de Gundestrup con cascos con forma de pájaro, y la mitología de los celtas insulares contiene varios casos de personajes femeninos asociados con

⁵⁹ *Scholia on Theocritus* 15.64.

⁶⁰ A. R. 3.1211-1215.

⁶¹ M. Gimbutas, *The Gods and Goddesses...*, 149-50.

⁶² *Ov. Fast.* 6.337.345.

⁶³ S. Deyts, *Le sanctuaire des Sources de la Seine* (Dijon 1985).

⁶⁴ E. Espérandieu, *Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine*, I (Paris 1907-36) n° 6000, 4568.

⁶⁵ E. Espérandieu, *Recueil général...*, n° 4219.

⁶⁶ Abbaye de Daulais, *Au temps des Celtes, Ve-Ier siècle avant JC* (Quimper 1987) 132-33.

grullas⁶⁷. El dios marino Manannan poseía una bolsa confeccionada con piel de grulla en la que conservaba valiosos tesoros; tres grullas guardaban la entrada al *sidh* del dios Midir⁶⁸; y el guerrero/héroe Fionn mantenía una cercana conexión con grullas⁶⁹. Otra ave de la mitología céltica insular es el cisne. En la saga *Tochmarc Étaíne*, Midir y Etain huyen del rey Eochaid, unidos, con forma exterior de cisnes⁷⁰.

En la mitología céltica de Irlanda, Gales y Bretaña, aparecen también casos de pájaros de especie no identificada que poseían la facultad de inducir con su música sueños reparadores que producían curación; estas aves pueden representar diosas ornitomórficas sucesoras o continuadoras de la arcaica Diosa-Pájaro. En Bretaña está el caso de Dredaine⁷¹; y en Gales los pájaros mágicos de Rhiannon (Fig. 11), del manuscrito medieval *Mabinogion*⁷². La diosa céltico-irlandesa Clíodna poseía también tres pájaros mágicos cantantes⁷³.

El cuervo como ave utilizada por las diosas ornitomórficas para sus apariciones ante el mundo de los humanos, común entre los celtas continentales, alcanza su cúspide en Irlanda. En la arcaica saga *Táin Bó Regamna*⁷⁴, el famoso guerrero Cú Chulainn se encuentra con una vieja en un camino, una diosa que se había transformado de repente en "... un pájaro... sobre la rama más cercana" (*Táin Bó Regamna*, §5). Badb, "La Diosa de la Batallas", un "cuervo o un buitres"⁷⁵, adoptaba la forma externa de un pájaro negro, al igual que lo hacía la Morrigan. Sus atributos aviares pueden ser comparados con los de la griega Palas Atenea, o la india Nirrti, y debido a su propiedad de poder profetizar muertes en las batallas, puede ser comparada también con las valkirias⁷⁶. Badb revoloteaba en círculos

⁶⁷ A. Ross, *Pagan Celtic Britain...*, 279-92.

⁶⁸ Un *Sidhe*, *sidh*, o *síd*, era un palacio o mundo subterráneo localizado bajo uno de los muchos montículos o colinas sagradas de Irlanda, o bajo un arcaico túmulo megalítico. Está considerado también como un lugar liminal, de paso al otro mundo. Cientos de ellos poseen nombres propios, por ejemplo *Sidh Nechtain*, lugar de residencia de Nechtan. En la mitología céltico-irlandesa, cuando los semidivinos Tuatha Dé Danann (las gentes de la diosa Danu) que vivían en la isla, fueron derrotados por los milesianos procedentes de España, éstos les obligaron a retirarse allí, donde viven desde entonces una vida subterránea paralela a la de los humanos. Por ello, los campesinos irlandeses ponen aún hoy un cuidado especial en proteger esos lugares. Por ejemplo, nunca dejan que sus ganados pasten en las cercanías de un *sidh*. Cuando el gobierno central construye nuevas carreteras, los ingenieros evitan en lo posible interferir con los *sidh*.

⁶⁹ T. F. O'Rahilly, *Early Irish History and Mythology* (Dublin 1946) 271, 279.

⁷⁰ A. Nutt, "Tochmarc Étaíne", *Revue Celtique* 27 (1906) 325-39; O. Bergin, R. I. Best, "Tochmarc Étaíne", *Ériu* 12 (1938) 137-96; J. Markale, *Women of the Celts* (London 1975) 115.

⁷¹ F. M. Luzel, *Celtic Folk-Tales from Armorica* (Duyfied 1985) 84-92.

⁷² G. Jones, T. Jones, *The Mabinogion* (London 1996) 21-34, y 80-113.

⁷³ P. Mac Cana, *Celtic Mythology* (London 1983) 50-49.

⁷⁴ J. Corthals (ed.), *Táin Bó Regamna: Eine Vorerzählung zur Táin Bó Cúailnge* (Wien 1987).

⁷⁵ P. S. Dineen, *An Irish-English Dictionary* (Dublin 1927) 68.

⁷⁶ A. Gulermovich Epstein, "The Morrigan and the Valkyries", J. Greppin, E. C. Polomé (eds.), *Studies in Honor of Jaan Puhvel*, Part II, *Mythology and Religion* (Washington 1997) 119-50.

sobre los campos de batalla, y sus agudos chillidos profetizaban muertes⁷⁷. Era descrita como “la de boca roja de sangre” (*Ibid.*, 3431), la sangre derramada en las batallas. En la saga “Togail Bruidne Da Derga”⁷⁸, aparece al lado del rey Conaire en forma de una vieja y horrible arpía, y al instante siguiente está encaramada en la rama de un árbol en forma de un cuervo negro; puede por ello ser comparada con la diosa índica Devī, cuyos dientes se tornaban rojos tras devorar a sus enemigos. Tanto Badb como la Morrígan poseían pues los atributos característicos de la antigua Diosa-Pájaro, al igual que Dechtire, que aparece en una ocasión como parte de una bandada de pájaros.

Las diosas de la antigua Iberia céltica. Navia es una diosa bien documentada⁷⁹, que dio su nombre a uno de los principales ríos del noroeste de la Península Ibérica. En Galicia se han hallado algunas aras dedicadas a Coventina (Fig. 12), la diosa acuática venerada en la región del Muro de Adriano entre Inglaterra y Escocia, y en las Galias⁸⁰. En la antigua Lusitania está Trebaruna, cuyo nombre posee elementos con una posible relación con determinados hidrónimos, y/o como designación de acuíferos locales como fuentes o manantiales⁸¹. También está Epona, que aparece en algunos monumentos europeos junto a fuentes, manantiales y lagos⁸². Las *Matres*, veneradas en las antiguas regiones celtibéricas, muestran según Gómez Pantoja⁸³ una considerable relación con las aguas.

CONTINUIDAD Y DESARROLLO

La mayor parte de las diosas anteriores desciende de las diosas del neolítico de Europa y el Cercano Oriente, como lo manifiestan los testimonios iconográficos y mitológicos existentes. Su poder sobre vida y muerte las conecta con la Diosa-Pájaro y la Diosa-Serpiente, las diosas de regeneración.

⁷⁷ *Táin Bó Cuailnge* 2.8.7, 2808; C. O’Rahilly, *The Stowe Version of Táin Bó Cuailnge* (Dublin 1961); C. O’Rahilly, *Táin Bó Cuailnge from the Book of Leinster* (Dublin 1967); C. O’Rahilly, *Táin Bó Cuailnge: Recension I* (Dublin 1978); T. Kinsella, *The Táin* (London-New York 1970, 1978); M. Alberro (ed. y tr.), *Táin Bó Cuailnge* (Noia 2005).

⁷⁸ W. Stokes, “Togail Bruidne Da Derga”, *Revue Celtique* 22 (1901) 9-61, 165-215, 282-329, 390-437; E. Knott, *Togail Bruidne Da Derga* (Dublin 1936).

⁷⁹ J. C. Olivares Pedreño, *Los dioses de la Hispania Céltica* (Alicante 2002) 233-45.

⁸⁰ M. Alberro, “La diosa céltica Coventina en las Islas Británicas, Las Galias y Galicia”, *Anuario Brigantino* 26 (2004) 1-22.

⁸¹ F. Villar, “Un elemento de la religiosidad indo-europea: Trebarune, Toudopalandigae, Trebopala, Pales, Vispála”, *Kalathos* 13-14 (1993-95) 376-78; B. Prósper, “El teónimo paleohispano Trebarune”, *Veleia* 11 (1994) 191-95.

⁸² Lambrechts, “La colonne du dieu-cavalier au géant et le culte des soucres en Gaule”, *Latomus* 8 (1949) 145-158.

⁸³ J. Gómez Pantoja, “Las Madres de Clunia”, F. Villar, F. Beltrán (eds.), *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana* (Salamanca 1999) 421-32.

Una de las funciones básicas de la arcaica Diosa-Pájaro era como dadora-de-vida y regeneradora; otra era la de diosa de la fertilidad, humana, animal, y vegetal. Los símbolos que apuntan hacia esas características incluyen la esfera acuática, dada la generalizada creencia en esas épocas de que la vida emana del agua. Los símbolos de cursos acuáticos y extensiones de agua: zig-zags, bandas ondulantes o serpentinadas, la red..., y de pájaros acuáticos, aparecen en muchos de los cientos de figurillas de diosas halladas en varias partes de Europa⁸⁴. Todo ello podría haber dirigido a esta diosa a su próximo papel como patrona de los manantiales, fuentes, arroyos, ríos, y lagos de las regiones ocupadas por los antiguos indo-europeos, e incluso de otros pueblos de la Antigüedad.

LAS DIOSAS DE LOS MANANTIALES, FUENTES, ARROYOS, LAGOS Y RÍOS

La creencia popular en el carácter sagrado del agua-que-da-vida en las fuentes de ríos, manantiales, pozos y lagos existía ya en la prehistoria, y se ha extendido hasta nuestros días. El culto a pozos, manantiales de aguas termales, especialmente aquellos situados en las fuentes de grandes ríos, está claramente ligado al culto de la diosa, una o triple. Diversas fuentes históricas (griegas, romanas, célticas, bálticas) informan acerca de diosas y ninfas conectadas con ríos, manantiales y pozos. En la mitología y folklore escandinavos, los arroyos y los lagos contienen una *sjörå*, espíritu divino o sobrenatural que aparece ocasionalmente en forma de una extraordinariamente bella figura femenina⁸⁵. En general, el culto a esas diosas acuáticas era un importantísimo componente mitológico-religioso en la era pagana, bien documentado en todas las culturas descendientes de los antiguos indo-europeos, desde Irlanda y la Península Ibérica en el oeste hasta la India en el este⁸⁶. En Irlanda casi todos los ríos poseen nombres femeninos, muchos de ellos de antiguas diosas, como Boyne y Shannon, y en el Continente, la gala Sequana con propiedades curativas que dio nombre al río Sena era venerada ya en las fuentes de nacimiento de ese río en la época preromana. En los 60 fueron halladas allí casi mil figuras de madera, y una escultura en bronce de la diosa navegando en una barca en forma de cisne (Fig. 9); y en la cercana Neuvy-en-Sullias, en un contexto acuático⁸⁷, varias figurillas de bronce que representan diosas o ninfas (Fig. 13). Bahn⁸⁸, señala también la clara correspondencia entre la decoración hallada

⁸⁴ M. Gimbutas, *The Gods and Goddesses...*, 112 ss.; M. Gimbutas, "Old Europe...", 13; A. Marshack, *The Roots...*

⁸⁵ C.-H. Tillhagen, *Vattnens folklore* (Stockholm 1996) 112-13.

⁸⁶ J. De Vries, *Altgermanische Religionsgeschichte* (Berlin 1956-1957) I §248; G. Schmidt, "Flussgötter", K. Siegler, W. Sontheimer (eds.), *Der Kleine Pauly: Lexikon der Antike* (München 1975) 585; K. Dowden, *European paganism* (London-New York 2000) 39-57.

⁸⁷ J. E. Doan, "Women and Goddesses in Early Celtic History, Myth and Legend", *Irish Studies Program, Working Paper 87-4/5* (Boston 1987) 37, fig. 20

⁸⁸ P. G. Bahn, "Water mythology and the distribution of Palaeolithic parietal art", *Proceedings of the Prehistoric Society* 44 (1978) 125-34.

en santuarios-cuevas del paleolítico superior y manantiales termales o de agua mineral.

Los antiguos celtas creían firmemente que los manantiales, arroyos, pozos, ríos y lagos eran sagrados y dotados de divinidad. Aún hoy, tras milenios, festivales anuales en los pozos sagrados en los que participa casi toda la población siguen teniendo lugar en ciertos lugares de Gran Bretaña e Irlanda⁸⁹. Muchos de los nombres de esas diosas célticas de manantiales y ríos no han llegado hasta nosotros, mas algunas sí son conocidas: la diosa triple Coventina (Fig. 12), hallada al lado del Muro de Adriano⁹⁰; Sirona, venerada en muchas regiones europeas⁹¹; o Sulis, protectora del antiguo manantial sagrado que surtía de agua a los conocidos baños termales de Bath, en el sudoeste de Inglaterra, que los romanos adoptaron y denominaron *Aquae Sulis*⁹².

Las gentes creían firmemente que cada manantial o pozo poseía reconocidas y beneficiosas propiedades, especialmente poder curar o remediar dolencias y enfermedades, y proveer fortaleza y bienestar general, o indicaciones de hechos futuros, especialmente en relación con temas sentimentales y amorosos. Y acudían a ellos para aprovechar sus aguas y realizar ciertos rituales y prácticas paganas tales como depositar humildes ofertas, o dejar allí un pañito blanco colgado del arbusto más cercano. Este hecho, común en los países célticos atlánticos, ha sido documentado también en Galicia (Fig. 14). Los pozos eran también percibidos como un lugar liminal de comunicación con el mundo subterráneo⁹³, y el hecho de que aún persistan esos rituales indica su profundo arraigo popular⁹⁴. El número de pozos sagrados fue estimado en Irlanda en 1895 en más de 3000⁹⁵, y en Inglaterra y Gales han sido censados 1170⁹⁶. Janet y Colin Bord describen 200 pozos sagrados que siguen siendo visitados en Gran Bretaña y en Irlanda, y calculan que en el pasado puede haber habido al menos 2000 en Inglaterra y 1200 en Gales⁹⁷. Rituales en pozos sagrados siguen teniendo lugar aún en la Isla de Man⁹⁸.

⁸⁹ J. Bord, C. Bord, *Sacred Waters - Holy Wells and Water lore in Britain and Ireland* (London 1985) 147; P. Jones, N. Pennick, *A History of Pagan Europe* (London 1995) 107.

⁹⁰ L. Allason-Jones, B. McKay, *Coventina's Well: A Shrine on Hadrian's Wall* (Chesters 1985); L. Allason-Jones, "Coventina's Well", S. Billington, M. Green (eds.), *The Concept of the Goddess* (London 1996) 107-119; M. Alberro, "La diosa céltica...", 1-22.

⁹¹ M. J. Green, "The Celtic Goddess as a Healer", S. Billington and M.J. Green (eds.), *The Concept of the Goddess* (London 1996) 29.

⁹² B. W. Cunliffe, *The Temple of Sulis Minerva at Bath 2: The Finds from the Sacred Spring* (Oxford 1988) 1.

⁹³ A. Ross, *Pagan Celtic Britain...*, 19-33.

⁹⁴ G. Hogg, *Customs and Traditions of England* (Newton Abbot 1971) 34.

⁹⁵ W. G. Wood-Martin, *Pagan Ireland: an archaeological sketch* (London 1895) 143.

⁹⁶ K. Dowden, *European paganism...*, 42; F. Jones, *The Holy Wells of Wales* (Cardiff 1954): 24-49; A. Lane-Davies, *Holy Wells of Cornwall* (Cornwall 1970).

⁹⁷ J. Bord, C. Bord, *Sacred Waters...*, 146.

⁹⁸ G. Long, *The Folklore Calendar* (London 1930) 203.

MANANTIALES SAGRADOS EN EL NO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Un número substancial de antiguas tradiciones relacionadas con manantiales y pozos sagrados que datan de la época preromana ha sido registrado tanto en Portugal⁹⁹ como en España¹⁰⁰. Martín Almagro Gorbea señala el origen céltico y “poder curativo de fuentes ‘santas’”¹⁰¹, y otros autores que han tratado también este tema son Bouza-Brey Trillo¹⁰², García Fernández-Albalat¹⁰³, y Teijeiro Rey¹⁰⁴.

LOS RÍOS

La antigua diosa céltica Danu dio nombre a varios ríos, entre ellos el Danubio¹⁰⁵. Otros ríos importantes con nombres derivados de diosas célticas son Marne, Yonne y Saône en Francia; Dee, Clyde, Severn, Wharfe, Braint y Brente en Gran Bretaña (los dos últimos relacionados con Brigantia); y Boyd y Shannon en Irlanda. Deva, que significa en gaélico “diosa”, dio nombre al Dee de Gran Bretaña y a otros del mismo nombre en España; al arroyo Divona, que a su vez dio nombre a la ciudad de Divonne-les-Bains en Ain, Francia¹⁰⁶, a varios ríos en Bélgica, Deve, Devere, Deinze (antiguamente Devonisa), Diest (Divusate) y Dieppe (Divisapa), y a tres ríos llamados Dees en Gales, Escocia e Irlanda. En España, los ríos Navia y Duero poseen nombres que provienen de divinidades célticas¹⁰⁷.

El hecho de que los ríos de Irlanda estuvieran a menudo asociados a “Mujeres del Otro Mundo” está indicado por sus nombres femeninos de antiguas diosas¹⁰⁸, muchas de ellas las antiguas “Diosas-Río” de la religión céltico-irlandesa primigenia, como Boand (el río Boyne) y Sinann (el río Shannon); en las antiguas *Dindshenchas*¹⁰⁹, estos ríos aparecen descritos como sagrados.

⁹⁹ J. Leite de Vasconcelos, *Religioses da Lusitânia na parte que principalmente se refere a Portugal* (Lisboa 1897-1913) II, 237-65, 266-67, y III, 570 n° 2.

¹⁰⁰ J. M. Blázquez Martínez, *Religiones primitivas de Hispania*, I, ‘Fuentes literarias y epigráficas’ (Madrid 1962); F. López Cuevillas, “O culto das fontes no noroeste hispánico”, *Cuaderno de Estudios Gallegos* 11 (1935) 73-104.

¹⁰¹ M. Almagro-Gorbea, “Los Celtas en la Península Ibérica”, *Celtas y Vetones* (Ávila 2001) 112.

¹⁰² F. Bouza-Brey Trillo, *La Mitología del Agua en el Noroeste Hispánico* (Vigo 1973).

¹⁰³ B. García Fernández-Albalat, *Los mitos sagrados de Galicia: perduración de la religión celta de la Galicia antigua en el folklore actual* (Á Coruña 1999).

¹⁰⁴ X. X. Teijeiro Rey, *Seres galegos das augas* (Noia, 2002).

¹⁰⁵ D. Ó hÓgáin, *Myth, Legend & Romance* (New York 1990-1991) 151-52.

¹⁰⁶ C. Bourgeois, *Divona, 1. Divinités et ex-voto du culte gallo-romain de l’eau. 2. Monuments et sanctuaries gallo-romains de l’eau* (Paris 1991-92).

¹⁰⁷ K. Dowden, *European paganism...*, 54.

¹⁰⁸ D. Ó hÓgáin, *Myth...*, 244.

¹⁰⁹ Antiguos manuscritos céltico-irlandeses recogidos en el “Libro de Leinster” (R. I. Best, Osborn Bergin, A. O’ Sullivan (ed.), *Book of Leinster (Lebor Laighneach)* [Dublin 1954-83]) en el siglo XII que contienen valiosa información acerca de los nombres de lugar de Irlanda y de cómo adquirieron esos nombres de acuerdo con la mitología. *Vid. Dindshenchas*: E. J. Gwynn (ed.), *The Metrical Dindshenchas* (Dublin 1903-35); E. J. Gwynn (ed.), *Poems from the Dindshenchas* (Dublin 1900);

Varios autores han tratado este tema en Galicia, entre ellos el citado Bouza-Brey Trillo. Y en vista de todo lo anterior, no es simple coincidencia que uno de los principales ríos del noroeste de la Península Ibérica mantenga aún el nombre original de la que fue probablemente su divina patrona, la diosa céltica Navia. Otro detalle que puede indicar el culto y reverencia a los ríos en toda la antigua región céltica del noroeste de la Península Ibérica es el de las ofertas dirigidas a los mismos, algo común en muchos pueblos de la Antigüedad. Plinio el Joven (*Ep.* 8.8) describe como la gente de su época arrojaba monedas a las aguas del Río *Clitumnus*; y se han hallado también ofrendas en muchos otros ríos europeos, entre ellos varios de las antiguas Galias¹¹⁰, o el Támesis a su paso por Londres¹¹¹.

Agradecimientos. El autor desea expresar su agradecimiento a las siguientes personas y entidades: Prof. Wendy Doniger O'Flaherty, Divinity College, Univ. of Chicago; Prof. Seamus Mac Mathúna, Univ. of Ulster; Institute for Advanced Studies, Dublin; Celtic Studies Assoc. of North-America; American Academy of Religion, San Francisco; Center for the Study of World Religions, Harvard University. Y a los propietarios del copy-right de las fotografías y dibujos utilizados para las Figs., cuyos nombres aparecen al pie de los mismos.

W. Stokes, "The Bodleian Dinnshenchas", *Folklore* 3 (1892) 467-516; W. Stokes, "The Edinburgh Dinnshenchas", *Folklore* 4 (1893) 471-97; W. Stokes, "The Prose Tales in the Rennes Dindsenchas", *Revue Celtique* 15 (1894) 272-336, 418-84, y 16 (1895) 31-83, 135-67, 269-312. Además: C. Bowen, *Studies in the Dindsenchas* (Diss. Harvard University 1972); T. Ó Concheanainn, "The Three Forms of Dinnshenchas Érenn", *Ériu* 33 (1982) 85-98.

¹¹⁰ S. Deyts, *Les Bois sculptés des Sources de la Seine* (Paris 1983) passim, y S. Deyts, *Le sanctuaire...*

¹¹¹ R. B. Hutton, *The pagan religions of the ancient British Islands: their nature and legacy* (Oxford 1991) 230.

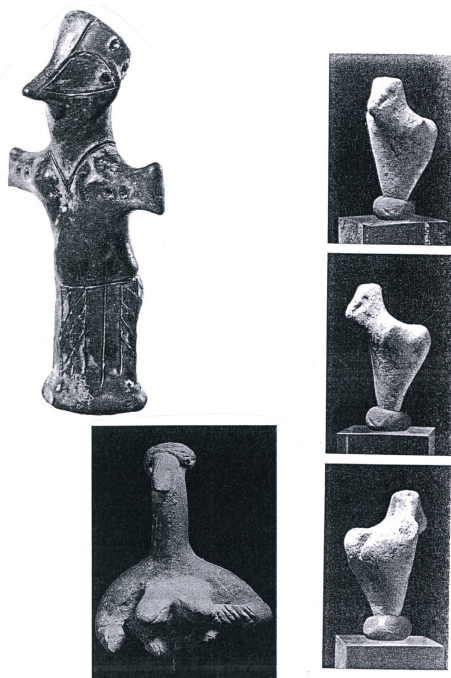

FIG. 1. Diosas-Pájaro de la Cultura Vinča de los Balcanes, halladas en el Sur de la antigua Yugoslavia. Una de ellas muestra su brazo izquierdo en forma de ala (Gimbutas 1974: Fig. 120). Tres vistas desde distintos ángulos de la figurilla de una Diosa-Pájaro, Anza II, Macedonia, c. 5800 a.C. (M. Gimbutas, *The Gods and Goddesses...*, fig. 113-15).

FIG. 2. El guerrero Cú Chulainn tras haberse amarrado a sí mismo a una piedra vertical, para poder morir luchando. La diosa de guerra Morrígan, en forma de cuervo, se posa sobre él en el momento de su muerte para consumir sus carnes. Escultura de bronce por Oliver Shepherd, 1916, Oficina central de Correos, Dublin. (Foto: Odysseus).

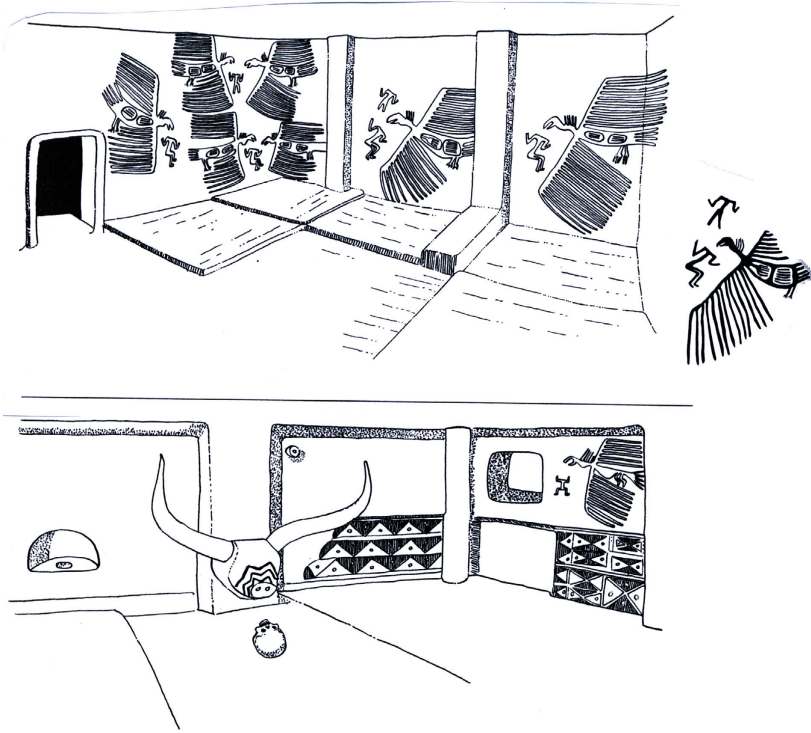

FIG. 3. Buitres con amplias alas devorando cadáveres. Fresco, Çatal Hüyük, Anatolia central, VI milenio a.C. (J. S. Mellaart, "Excavations at Çatal Hüyük, 1965...". Dibujo por James Bennett).

FIG. 4. Inanna, "La Reina de los Cielos" de la antigua Sumeria, con alas (The Oriental Institute, University of Chicago).

FIG. 5. La Diosa-Río Anāhitā del antiguo Irán indo-europeo. Nakš-e Rostam: Investidura de Narseh (293-302 d.C.); a la derecha, Anāhitā (Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles).

FIG. 6. Sarasvati, la famosa Diosa-Río de la antigua India indo-europea. Mármol blanco, Malwa, India central, siglo XI (British Museum, London).

FIG. 7. La diosa hindú Sri Lakshmi (Smith Poster Collection, Syracuse University Library).

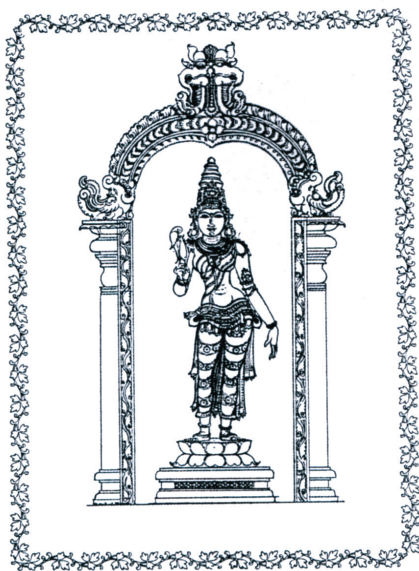

FIG. 8. La diosa Minatci de la antigua India, con una flor en una mano sobre la cual está posada un ave (E. Benard, B. Moon, *Goddesses Who Rule...*).

FIG. 9. Sequana, diosa céltica de las fuentes del Río Sena (Dibujo: Alfredo Erias).

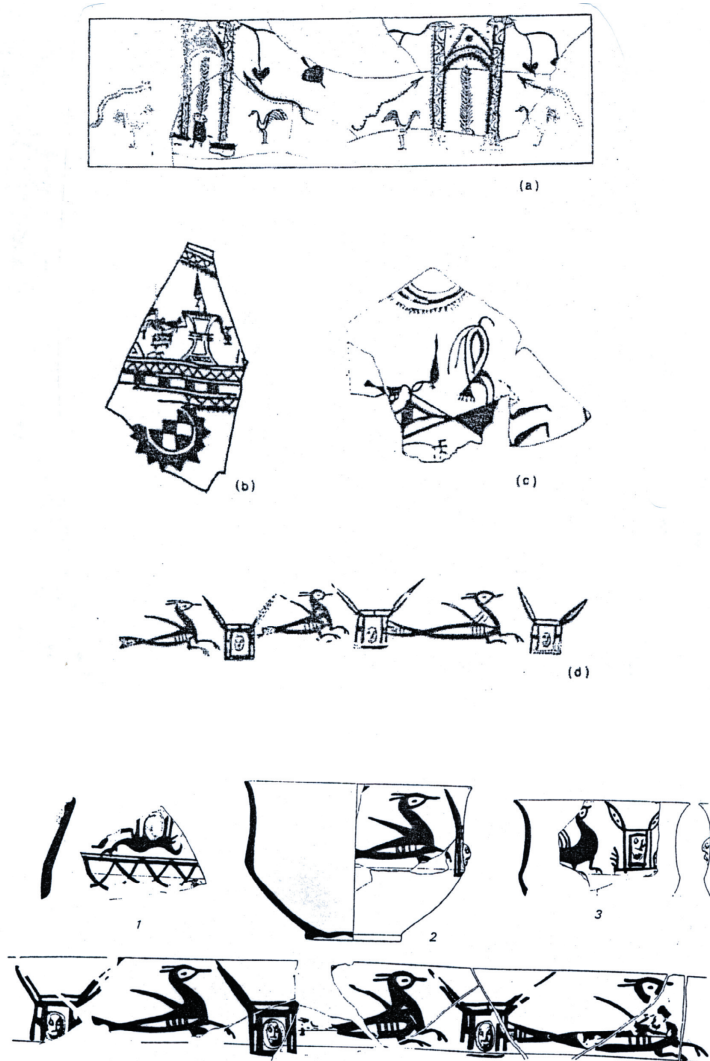

FIG. 10. Piezas cerámicas halladas en antiguas localidades celtíberas: (a): escena con un personaje que se supone es un druida, con pájaros a su lado; (c): Escena en un vaso hallado en Numancia, con un guerrero muerto siendo devorado por los buitres; (d): Friso con aves rapaces y cabezas aplicadas en una urna de la Necrópolis de Uxama, Soria (F. Marco, "La religiosidad en la Céltica hispana", M. Almagro-Gorbea, G. Ruiz Zapatero [eds.], *Los Celtas: Hispania y Europa* [Madrid 1993] 501); (1-2-3): Pájaros rapaces pintados sobre recipientes cerámicos hallados en diversos lugares de la antigua Celtiberia y regiones anejas (A. J. Lorrio, *Los Celtíberos* [Alicante 1997] fig. 10, parcial, en p. 248).

FIG. 11. La diosa céltica del País de Gales, Rhiannon, cabalgando, acompañada de sus pájaros mágicos (Dibujo: Adam Lee, 1904).

FIG. 12. Representación de la diosa acuática céltica Coventina hallada en el manantial sagrado de Carrawburgh (la antigua Brocolitia), al lado del Muro de Adriano; hoy en el Chester's Museum. En Galicia se han hallado tres aras dedicadas a esta diosa.

FIG. 13. Figurilla de bronce hallada en el santuario céltico de Neuvy-en-Sullias, Loiret, Francia, en las orillas del Río Loire, c. siglo I a.C. (Musée historique et Archéologique de l'Orléanais, Orléans).

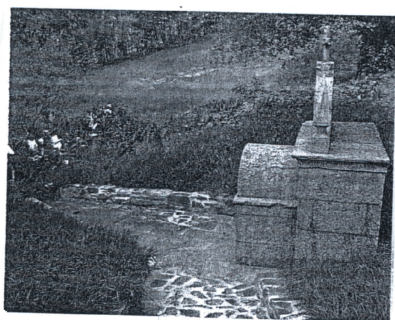

FIG. 14. Manantiales sagrados: 1) Galicia (Sta. Margarita, Bello, Corroesto, Cabana, A Coruña); 2) Madron Well, Cornwall, Gran Bretaña; 3) Doon Well, Kilmacrennan, Condado Donegal, Irlanda; 4) St Helen's Well, Walton, West Yorkshire, Gran Bretaña. En todos ellos, los visitantes, tras aprovechar las aguas, han colgado un paño blanco en las ramas de los arbustos cercanos. (Fotos. Galicia: Alfredo Erias; Cornwall: Odysseus; Irlanda: National Museum of Ireland; West Yorkshire: Fortean Picture Library).